№ 3(255) 2014 г.

ГРОДНЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ   ОСНОВАНА В 1901 Г. ВОЗОБНОВЛЕНА В 1992 Г.

Митрополит Минский и Слуцкий Павел посетил Гродненскую епархию

21-22 февраля 2014 года Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Павел посетил с визитом Гродненскую епархию. Визит Предстоятеля Белорусской Церкви в Гродно был приурочен к XIII Международному фестивалю православных песнопений "Коложский благовест". Кроме того, Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка Павел посетил приходы города, провел встречу с областной администрацией, а также побывал в Гродненской областной клинической больнице и принял участие в торжественной церемонии гашения конверта первого дня: «Гродно - культурная столица».

Воды Вавилонских рек

Великий пост начинается с подготовительных к нему недель, когда Святая Церковь своими богослужениями подготавливает и побуждает человека к особому времени поста и покаяния. И в этих службах особую роль приобрел 136 псалом, который поется с «аллилуйей красной» на утренях трёх приготовительных воскресений (недели о Блудном сыне, недели о Страшном суде (мясопустной) и Прощёном воскресенье (недели сыропустной). **Подробнее на стр. 10**

Великий пост - олимпиада добродетели?

Чем ближе Великий пост, тем напряжёнее вокруг нас споры о возможности его строгого соблюдения. При этом обсуждается в основном гастрономический аспект, поскольку и само слово «пост» стало в народном сознании синонимом перемены рациона, в первую очередь –отказа от мяса. Так ли это? Попытаемся внести ясность в этот немаловажный вопрос, обратившись сначала к общим понятиям.

Подробнее на стр.9

XIII Международный фестиваль православных песнопений "Коложский благовест".

В Гродно 19-22 февраля проходил XIII Международный фестиваль православных песнопений "Коложский благовест". В этом году в фестивале принимали участие 37 певческих коллективов из шести стран. Кроме белорусских хоров и ансамблей, это четыре коллектива из России, два из Украины, три из Польши, по одному коллективу из Румынии и Армении.

Программа фестиваля, помимо конкурсный прослушиваний, вобрала в себя также и внеконкурсные выступления хоровых коллективов, открытие нескольких художественных выставок, поэтический вечер и другие культурные мероприятия, приуроченные к работе фестиваля.

Подробнее на стр. 3

■ **Архиерей**

ПРОПАВЕДЗЬ НА БЛАГАВЕШЧАННЕ ПРАСВЯТОЙ БАГАРОДЗІЦЫ

Радуйся, Благадатная! Гасподзь з Табою" (Лк.1:28), – гэта словы Пасланца нябёсаў, звернутыя да Маці Божай, у якіх – сутнасць нашага свята. З гэтых словаў пачынаецца наша выратаванне – збаўленне роду чалавечага. Гэтыя словы абвяшчаюць свету таямніцу Богаўцялеснення, прыносяць вестку з нябёсаў аб вялікай любові Бога да чалавека. Сын Божы становіцца Сынам Дзевы. На якую ж вышыню ўздымаецца наша чалавечая прырода! Вось як пра гэта кажа свяціцель Іаан Златавуст: "Бог – на зямлі, чалавек – на небе. Усё аб'ядналася: ангелы складаюць адзінае цэлае з людзьмі, людзі далучаюцца да ангелаў і іншых нябесных сілаў." Якая ж роля Божай Маці, заўжды Дзевы Марыі ў справе выратавання чалавецтва? Якое Яе месца ў сакральнай гісторыі? У момант Благавешчання Прасвятой Багародзіцы Дзева Марыя, адгукаючыся на зварот Бога да людзей, ад імя ўсяго чалавечага роду і дзеля яго збаўлення выказала сваю згоду, без якой Бог не мог прыйсці ў свет і стаць чалавекам. І калі ў Назарэце Архангел Гаўрыіл з'явіўся Божай Маці і прынёс Ёй радасную вестку пра тое, што ад Яе народзіцца Сын Божы, Яна пакорна згадзілася з воляй Творцы.

Гэта быў Яе асабісты адказ на зварот Божы. Але Яна – адна з нас. І таму, як мы праз агульначалавечую салідарнасць і перaемства звязаны з Адамам і здзейсненым ім грахом, так і звязаны мы з Багародзіцаю, словы згоды Якой прагучалі ад імя усяго чалавецтва. Калі б не было Яе станоўчага адказу, не было б і Уцялеснення Сына Божага і Сына Чалавечага. Без Сваёй Прачыстай Маці і насуперак Яе волі Ісус Хрыстос не змог бы прыйсці ў свет і прынесці яму збаўленне. Праваслаўная Царква ўшанаўвае Прасвятую Дзеву як найвышэйшую з усіх створаных Богам істотаў, не толькі людзей, але і ангелаў. Як Маці Богачалавека па Яго чалавецтву Яна пераўзыходзіць благадаццю і набліжанасцю да Бога ўсіх іншых істотаў – жыхароў свету зямнога і нябеснага, бачнага і нябачнага. І таму Царква называе Яе "Пачэснейшай за Херувімаў і непараўнальна слаўнейшай за Серафімаў". Прасвятая Дзева Марыя – самая дасканалая прадстаўніца чалавечага роду, цалкам прысвяціўшая Сваё жыццё Богу. Чалавечая прырода ў асабе Багародзіцы ў выніку свабоднага Яе асабістага выбару дае згоду паслужыць Уцялесненню Бога. Яна аддае сябе Богу цалкам у непаўторнай асобе канкрэтнага чалавека. Згода Дзевы Марыі зрабіла магчымай сустрэчу чалавечай волі і волі Божай. Абсалютны давер Яго Любві. Ніякага эгаізму – суцэльная паслухмянасць Богу, найцяснейшае яднанне з Ім, максімальная рэалізацыя усіх жыццёвых магчымасцяў.

Бог прымае нашу чалавечую прыроду, каб яе выправіць і нас жа ацаліць. Бог прыходзіць да нас, каб усіх нас, без выключэння, узняць на неба. Гэтую радасць і ўзвяшчае архангел Гаўрыіл Дзеве Марыі. Гэта слова радасці пранеслася па ўсёй зямлі. З гэтым словам радасці на вуснах і гарачым пачуццём у сэрцы ішлі апосталы, абвяшчаючы свету жывую евангельскую ісціну. Пачуццё гэтай радасці натхняла многія тысячы святых мучанікаў нашай Царквы і ўсіх падзвіжнікаў веры на іх пакуты і подзвігі. Благавешчанне звычайна знаходзіцца побач са Страстным тыднем. Яно быццам бы рыхтуе людзей да перажывання самых напружаных дзён богаслужбовага года. Радасць Благавешчання, разам з тым, ёсць і пачатак Крыжовага шляху і пакутаў. Гэтая думка выдатна ўвасобілася ў адной старажытнарускай іконе Благавешчання.

Ікона гэтая, якая носіць назву "Страсное Благавешчанне", уражвае нас смеласцю свайго натхнення. На ёй Архангел Гаўрыіл звяртаецца да Божай Маці, трымаючы ў сваіх руках не лілею, як мы прывыклі гэта бачыць, а Крыж. У благавешчанскай радасці ўжо можна заўважыць Крыж – Крыжовы шлях, тое самае прадказанне праведнага Сімеона: "І Табе Самой душу пpаткне меч, – каб адкрыліся помыслы многіх сэрцаў" (Лк.2:35). Страшныя цвікі ўвaнзіліся не толькі ў Прачыстае Цела Хрыста, але і ўпіліся ў сэрца Божай Маці. Прасвятая Багародзіца разам са Сваім Сынам ішла Яго скрушным Крыжовым шляхам, поўным смутку, пакутаў і выпрабаванняў. Яна не спалохалася Крыжа, Яна не ўхілялася ад прыніжэнняў і абразаў, Яна цярпліва і пакорна пераносіла ўвесь гэты боль і жах. І ў выніку Яе радасць, прынесеная архангелам, стала і нашай радасцю. Не саграваля б нашыя сэрцы надзея на жыццё вечнае, калі б Яна, адзіная з усяго чалавечага роду, не вырашыла б аднойчы стаць "Рабой Гасподняй" (Лк.1:38), аддана Свайму Творцы цалкам, да канца, да таго жудаснага моманту, калі Яе Сын і Бог, прыбіты да Крыжа, у перадсмяротных пакутах не ўсклікнуў: "Божа Мой, Божа Мой! ЧамуТы Мяне пакінуў?" (Мф.27:46). Толькі ўявіце сабе: Яна, Маці, чула гэты крык! І вось ў гэтую хвіліну, калі "завеса храма разадралася напалам, зверху данізу; і зямля страсянулася; і скалы раскалоліся; і многія целы спачылых святых уваскрэслі" (Мф.27:51), Яна, наша Заступніца і Хадатайніца за нас, не забыла пра радасць, прынесеную Ёй архангельскім дабравесцем, не страціла веры.

Радасць Благавешчання спалучаецца і з Крыжам, і з пакутамі, і з самой смерцю. Тым не менш, гэта – радасць, бо без Крыжа не было б Уваскрасення! Мы бачым незвычайную веру ў Бога, паяднаную з даверам Яму і пакорай перад Ім, якія мела Прасвятая Багародзіца. Яе дзіўная здольнасць даверыцца Богу цалкам, да канца, не з'яўляецца прыроднай здольнасцю, уласцівасцю, атрыманай ад нараджэння, як многія могуць падумаць. Не. Гэтая Яе вера і давер Богу народжаны той любоўю, якой Прасвятая Дзева ўзлюбіла Госпада.

Так, сапраўдная любоў – гэта любоў самаахвярная, якая ўмее пераносіць пакуты і можа цалкам аддаць сябе за іншых; так, як усяго Сябе аддаў за нас Хрыстос. Ён прыйшоў у свет як Агнец Божы для таго, каб прынесці ў ахвяру Сябе за кожнага чалавека, каб Сваёю Пачэснай Крывёю, пралітай Ім на Жыватворчым Крыжы, амыць грахі чалавецтва. Само прышэсце ў свет Хрыста Збавіцеля – гэта ўвасабленне ахвярнай і высакароднай любві Божай да людзей, бо "так узлюбіў Бог свет, што Сына Свайго Адзінароднага даў, каб кожны, хто веруе ў Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае" (Іаан.3:16). І добрая вестка Архангела Гаўрыіла Дзеве Марыі ёсць пачатак гэтай любві. Сын Божы добраахвотна ідзе на пакуты, смерць і пахаванне, каб даць людзям вечную радасць. Свята Благавешчання сугучнае Евангеллю: па-грэчаскі "евангелле" якраз і азначае 'радасная вестка'. Таму ў храме ікона Благавешчання заўсёды знаходзіцца ў самым цэнтры – над Царскімі варотамі, якія вядуць з храма ў алтар. Праз гэтыя вароты людзям выносіцца Пацір – Святая Чаша, з якой мы прычашчаемся: прымаем ў сябе Прачыстае Цела і Пачэсную Кроў Сына Марыі. Царква ўмацоўваецца крывёю мучанікаў. І гэта асабліва яскрава стала бачна ў 20-м стагоддзі. Мэтай усіх гістарычных катаклізмаў пачатку стагоддзя, інспіраваных, безумоўна, сатаною, было знішчэнне Праваслаўнай Царквы. Адразу ж пасля бальшавіцкага перавароту на Рускую Праваслаўную Царкву абрынуліся нябачныя дагэтуль ганенні, моц якіх не слабела цэлую чвэрць стагоддзя. Царква аказалася адзіным інстытутам старой Расіі, які не змагла перамагчы новая ўлада. Тым самым яна яшчэ раз пераканала ўсіх у сапраўднасці слоў Хрыста: "Вароты пякельныя не адолеюць Яе" (Мф.16:18). І, канешне ж, перамога Царквы над сіламі зла, у першую чаргу, адбылася, дзякуючы вялікай колькасці навамучанікаў і вызнаўцаў святой праваслаўнай веры. Гэта іх малітвы, іх хадайніцтва перад Збавіцелем і Яго Прачыстай Маці не дазволілі знішчыць Праваслаўе. 25 сакавіка 1925 года ў дзень Благавешчання Прасвятой Багародзіцы, дзень пачатку збаўлення чалавецтва, спачыў Патрыярх мучанік Ціхан. Адзінаццаты Свяцейшы Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі, ён у цяжкі для Царквы час прыняў на сябе ад Бога подзвіг несці людзям словы любві і ісціны. У асобе патрыярха Ціхана ганімая Царква знайшла голас вялікай аблічальнай моцы. У гэтым першасвятару была асаблівая, амаль царская веліч і свабода, а таксама поўная адсутнасць страху за сваё жыццё. Разам з усім народам пакутаваў і плакаў над сваёй зняважанай Радзімай і Патрыярх. Сем з паловай гадоў ён працаваў на ніве Божай, цярпліва пераносячы абразы і паклёпы, гатовы ў кожную хвіліну прыняць пакутніцкую смерць ад рук бязбожнікаў. Святы Ціхан клікаў народ да пакаяння, да плача па грахах. Сапраўднай прарочай сілай дыхаюць яго пасланні: "Грэх – цяжкі, нераскаяны грэх – выклікаў з пякельнай бездані сатану, які зараз зняслаўляе імя Божае, узводзіць паклёпы на Госпада і Хрыста Яго, распачынае адкрытае ганенне на Царкву. Хто дасць вачам нашым слёзы, каб аплакаць усе беды, народжаныя нашымі ўсенароднымі грахамі і беззаконьмі – страту славы і прыгажосці нашай Айчыны. Плачце ж, дарагія браты і сёстры, што засталіся вернымі Царкве і Радзіме, плачце па грахах вашай Бацькаўшчыны, пакуль яна не загінула да канца."

Вакол свяціцеля і яго духоўнага "статка", які ён ахоўваў як добры евангельскі пастыр, збіраліся зграі "ваўкоў", гатовых з нянавісцю разарваць "статак". А знутры "статак" раздзіралі "ваўкі ў авечых шкурах" – прыхільнікі так званай "жывой царквы", "абнаўленцы". Здавалася, такі велічны будынак Праваслаўнай Царквы разбураны, як і шматлікія храмы, знішчаны "ваяўнічымі атэістамі".

Святы Ціхан прайшоў праз шматчасовыя жорсткія допыты, праз замахі на сваё жыццё, праз арышты, здзекі і прыніжэнні, але не спыніў свайго служэння, захінаючы сабою ўвесь народ Божы, умацоўваючы яго сваімі казаннямі і зваротамі да паствы. І разам з Царквою Божай, з усімі вернікамі падзяляў іх долю і Патрыярх, які цярпліва нёс свой уласны пакутніцкі крыж да самай смерці, што напаткала яго ў бальніцы і здарылася пры дастаткова загадкавых абставінах.

Жыццё Свяцейшага Патрыярха Ціхана нагадвае нам пра Бога. Жыццё Свяцейшага Патрыярха Ціхана сведчыць пра Бога. Яго жыццё, смерць і ўпакаенне са святымі прымушаюць нас выйсці са стану духоўнага сну, каб ажыць у Богу, каб жыць з Богам. А нерашучасць, крывадушша, абыякавасць да духоўнага жыцця вядуць да смерці, і смерці не толькі духоўнай.

7 красавіка памерла Ларыса Геніюш. Здавалася б, што агульнага можа быць паміж гэтымі двума людзьмі – святым вызнаўцам і беларускай паэткай… Але іх жыццёвыя шляхі зыходзяцца ў адной кропцы – крывавай ране, нанесенай бязбожнай савецкай уладай цкаваннем, допытамі, болем і страхам, арыштамі і рэпрэсіямі, "чырвоным тэрорам". У сваёй кнізе "Споведзь" Ларыса Геніюш расказвае аб суцяшэнні, якое яна знаходзіла ў малітве, калі была ў лагеры. Там усе трымаліся адзін аднаго, разам маліліся, сумесна адзначалі святы, вышывалі пасланні-крыжыкі, памятаючы, што і самі яны нясуць кожны свой уласны жыццёвы крыж. Памерла Ларыса Геніюш, як і святы Патрыярх Ціхан, у бальніцы. У яе знайшлі рак кішэчніка і зрабілі аперацыю. Тыя, хто даглядаў за ёй у бальніцы, сведчылі, што "нейкія практыканты-канавалы" выконвалі над ёй загадкавыя працэдуры, якія, хутчэй за ўсё, і наблізілі смерць.

Шлях святасці - шлях простай веры і вернасці Богу, які здзяйсняе свае вялікія справы. Ён ведае, як гэта зрабіць. Ад нас патрабуецца толькі вернасць Богу ў тым, што ў нашых сілах. На жаль, вопыт нашага жыцця сведчыць, што мы па розных прычынах не гатовыя, а, магчыма, нават і не жадаем адказваць Богу сваёй любоўю. Замест любві, ад якой нараджаецца цярпенне, у нас часцей за ўсё ўзнікае нараканне, незадаволенасць усім і ўсімі. Але сённяшняе свята вучыць нас іншаму: хрысціянін за ўсё павінен быць удзячным Богу: і за радасць, і за гора, таму што ўсё, пасланае нам ад Яго, карысна для нас. Мы павінны з усёй сілай аддаваць Богу сваю ўдзячную любоў, а разам з Ім любіць і ўсіх тых людзей, што знаходзяцца побач з намі. У гэтай любові да Бога, Які перанёс жудасныя пакуты і прыняў смерць за нас, да Яго Прачыстай Маці і да ўсіх людзей – крыніца шчасця і блажэнства як тут, на зямлі, так і там, у будучым жыцці – у Царстве Божым. Вось да гэтага Царства і будзем ісці, пераадольваючы ўсе перашкоды і цяжкасці цяперашняга часу. Будзем усімі сіламі імкнуцца да таго, каб Гасподзь і Яго Прачыстая Маці былі з намі ва ўсе дні нашага зямнога, а таксама, і гэта галоўнае, падчас жыцця нябеснага! Амінь.

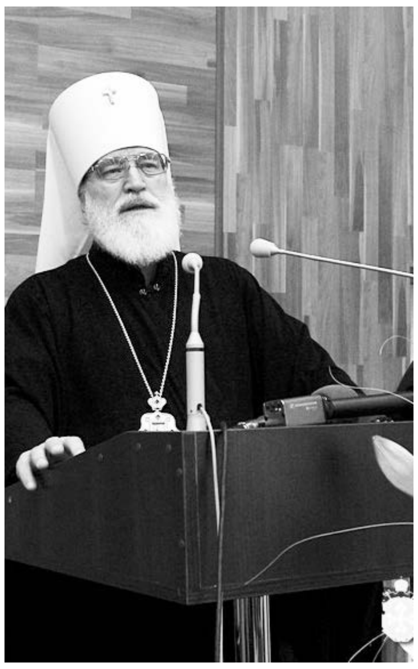
Новости Гродненской Епархии

В Гродно 19-22 февраля проходил XIII Международный фестиваль православных песнопений "Коложский благовест". В этом году в фестивале принимали участие 37 певческих коллективов из шести стран. Кроме белорусских хоров и ансамблей, это четыре коллектива из России, два из Украины, три из Польши, по одному коллективу из Румынии и Армении.

"Наш фестиваль объединяет людей и оставляет добрый след в жизни каждого участника", - сказал архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий на торжественной церемонии открытия. "Мы называем наш фестиваль духовной весной. Но не только потому, что традиционно проводим его в преддверии Великого поста, который верующие люди воспринимают как весну, духовное возрождение. Это весна, потому что песнопения - самая непосредственная молитва, прямое обращение человека к Богу, которое часто невозможно объяснить простым человеческим языком, но можно воспеть в музыке. Это глубокая духовность, устремление к Богу - в этом весь смысл богослужения. И отпечаток этой духовности неминуемо остается на каждом участнике и слушателе фестиваля", - сказал архиепископ. Он выразил уверенность, что "Коложский благовест" оставит добрый след в жизни каждого верующего и культурной жизни белорусского общества. "Фестиваль объединяет всех - взрослых, пожилых, молодых, детей - и делает нас частями одной единой церковной семьи, одного духовного братства", - добавил Высокопреосвященнейший Владыка.

Программа фестиваля, помимо конкурсный прослушиваний, вобрала в себя также и внеконкурсные выступления хоровых коллективов, открытие нескольких художественных выставок поэтический вечер и другие культурные мероприятия, приуроченные к работе фестиваля.

Нынешний фестиваль был отмечен вниманием Высокопреосвященнейшего Павла, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Владыка Павел посетил "Коложский Благовест" в рамках своего визита в Гродненскую епархию.

«Для меня большая радость видеть всех вас, собравшихся в этом храме. В первую очередь я хочу передать благословение, пожелание мира и любви от Святейшего Патриарха Кирилла. Когда Его Святейшество напутствовал меня перед поездкой в Беларусь, он сказал, что «белорусский народ весьма благочестив и Вы скоро полюбите его и он тоже полюбит Вас». С моего прибытия на Минскую кафедру прошло почти 2 месяца, а у меня такое чувство, как будто я живу здесь уже очень давно», - сказал Его Высокопреосвященство, прибыв в Гродно.

В тот же день Предстоятель Белорусской Церкви встретился с представителями областной администрации. Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия Экзархата, Гродненской епархии и администрации Гродненской области. Владыка Павел выразил надежду на плодотворное сотрудничество в социальной, образовательной и культурной сфере между подразделениями Белорусской Православной Церкви и административными структурами области.

Затем Владыка Митрополит посетил храм в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при Гродненской областной клинической больнице, в конференц-зале которой состоялась встреча медперсонала и представителей СМИ, во время которой желающие имели возможность задать вопросы Митрополиту Павлу.

После этого Владыка Павел возглавил торжественную церемонию гашения конверта первого дня: «Гродно - культурная столица», которая состоялась в Борисо-Глебском (Коложском) храме, после чего ознакомился с проектом реконструкции древнейшей церкви Беларуси.

На следующий день во Вселенскую родительскую субботу, Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Павел совершил Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе города Гродно в сослужении архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, епископа Бобруйского и Быховского Серафима и духовенства города.

Завершающим пунктом в программе визита Экзарха стало участие в церемонии награждения победителей фестиваля "Коложский благовест".

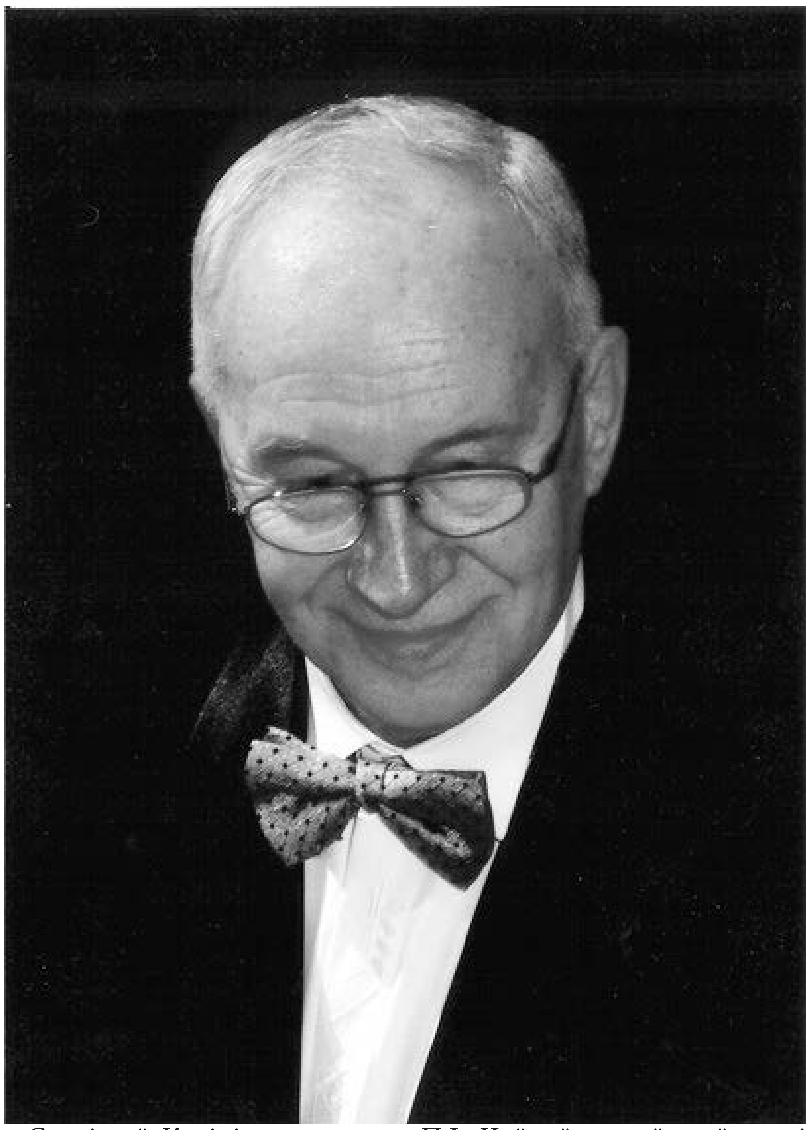

Станіслаў Калінін: «Я рады, што рэвалюцыі, ганенні на Царкву і іншае ў свой час не зламалі пеўчую культуру»

Станіслаў Калінін - вядомы сучасны рускі харавы дырыжор і грамадскі дзеяч у галіне музычнага мастацтва. Заслужаны артыст РСФСР (1986), Заслужаны дзеяч мастацтваў Расіі (2005), дэкан дырыжорскага факультэта Маскоўскай кансерваторыі і загадчык кафедры харавога дырыжыравання. У гэтым годзе хор студэнтаў Маскоўскай кансерваторыі імя П.І. Чайкоўскага ўжо ў другі раз выступае на фестывалі "Каложскі дабравест" Пасля ўрачыстага адкрыцця фестывалю і канцэрта лаўрэатаў мінулага года нам удалося пагутарыць са Станіславам Сямёнавічам.

Ваш хор удзельнічаў у Фестывалі духоўнай музыкі "Магутны Божа" ў Магілёве, ужо другі раз удзельнічае ў фестывалі "Каложскі дабравест". Скажыце, чым Вас прыцягвае духоўная музыка, бо я ведаю, што ў рэпертуары хору ёсць не толькі духоўныя кампазіцыі?

З духоўнай музыкі мы ўсе нарадзіліся. Гэта аснова асноў. Наогул, уся харавая культура выйшла з народнай і царкоўнай музыкі. Вышэйшая прафесійная школа зараджалася і выкрышталізоўвалася ўвесь час у Царкве. Але ў той жа час духоўная музыка не павінна пераважаць над чымсьці іншым. Ёсць шмат выдатнай свецкай музыкі, класікі і сучаснай музыкі. Самае галоўнае, каб пеўчае мастацтва было духоўным. Ёсць бездухоўнае мастацтва, якое вабіць. Асабліва такое мастацтва ўплывае на моладзь, якая не мае моцных каранёў, моцных асноў. Таму мы выхоўваем у нашых студэнтаў імунітэт да кепскага, каб яны маглі адрозніць добрае ад кепскага і каб яны працягвалі тое, чаму мы іх навучылі. Нельга, каб ланцужок перарываўся. Я рады, што рэвалюцыі, ганенні на Царкву і іншае ў свой час не зламалі пеўчую культуру. І мы павінны, нягледзячы на ўрбанізацыю, на тое, што імкліва развіваецца навука і тэхніка, усё роўна імкнуцца ачысціцца, а ачысціцца можна толькі дзякуючы малітве.

Як Вы падбіраеце рэпертуар для вашых выступаў?

Кампазітары прыносяць вельмі шмат музыкі, але апошнім часам вельмі мала музыкі, якая вартая таго, каб гучаць са сцэны. Таму што калі выканаеш няважную музыку, то ў лепшым выпадку ў зале пападскаюць з павагі і забудуць. Таму мы адбіраем годную музыку. А годная яна ці не, падказвае густ.

Ці ёсць нейкія ўнікальныя спевы, якія выконвае толькі ваш хор?

У першую чаргу мы спяваем музыку маскоўскай школы – А.Д. Кастальскага, А.Ц. Грэчанінава, С.В. Рахманінава, спяваем "Усяночную" П.І. Чайкоўскага і Літургію спяваем. На жаль, сённяшнім складам у 30 чалавек нельга праспяваць "Усяночную" С.В. Рахманінава, таму што яна напісаная для вялікага харавога складу. Наогул, маскоўская кампазітарская школа таго часу - гэта найвялікшая школа, якая, як мне здаецца, ніколі не састарэе.

Якія ўзнагароды Вы лічыце самымі значнымі?

Вядома, гэта Гран-пры на фестывалі "Каложскі дабравест". Бо стаць лепшымі сярод удзельнікаў з васьмі краін многага каштуе. Яшчэ мы выступалі на Міжнародным фестывалі праваслаўных песнапенняў "Гайнаўскія дні музыкі царкоўнай" у Польшчы, дзе таксама ўзялі Гран-пры. Адным словам, мінулы год быў для хору досыць паспяховым.

У мінулым годзе вы ўжо двойчы бывалі ў Гродне - на фестывалі "Каложскі дабравест" і ўвесну праездам з фестывалю ў Гайнаўцы. Ці падабаецца Вам наш горад?

Цудоўны горад, тут цудоўныя людзі, адкрытыя, гасцінныя. Я б тут домік сабе набыў, таму што мой дзед родам з Гродна. Ён увесь час з такім захапленнем і любоўю распавядаў пра Гродна, пра Беларусь, што я слухаў разінуўшы рот. І вось нарэшце я ўбачыў яго радзіму. Ведаючы гісторыю Беларусі, немагчыма не пакланіцца гэтай зямлі і крывёю палітай, і слязьмі, і ботамі стаптанай. Якая тут чысціня, як будынкі ахайна выглядаюць. На першы погляд дробязь, але гэта не дробязь, гэта культура, гэта любоў. У гэтым праяўляецца стаўленне да людзей, стаўленне адзін да аднаго. У Маскве ідзеш, усе кудысьці спяшаюцца, хмурыя, а тут людзі ўсміхаюцца адзін аднаму. Гэта радуе.

Інга МАРМЫШ

Владислав Лукьянов: «Наши впечатления превзошли наши ожидания»

Художественный руководитель хора студентов Казанской государственной консерватории им.Н.Г.Жиганова, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, профессор Владислав Лукьянов, чей коллектив завоевал в этом году Гран-При фестиваля "Коложский благовест", поделился с читателями нащей газеты своими впечатлениями:

"Многие годы в Татарстане я был председателем хорового общества и знаю, чего стоит такая организация, каких нервов стоит все это выдержать. Мне всегда очень интересно послушать выступающие вместе с нами коллективы. Но в этот раз, к сожалению, мы приехали, когда фестиваль уже начал свою работу, к тому же мне постоянно нужно было находиться за кулисами вместе со своими ребятами. Но, признаться честно, то что смог услышать - это довольно высокий уровень. Больше всего мне понравилась, буквально поразила девушка-армянка, которая исполняла соло на вечере внеконкурсных выступлений коллективов, где она пела народную песню на армянском языке. Это было удивительно! Все зрители в зале притихли и слушали голос Армении, голос самой природы. И то, что в нашем фестивале участвуют представители разных народов: армяне, румыны, русские, украинцы, белорусы - конечно же, очень хорошо! При этом мы знали, куда мы ехали, мы знали, что пение - это один из важных атрибутов жизни белорусского народа, что здесь любят петь. Но наши впечатления превзошли наши ожидания".

Лауреаты XIII-го Международного фестиваля православных песнопений "Коложский благовест"

В категории «Детские церковные коллективы»:

Награждается дипломом **III степени** и званием лауреата детский хор Воскресной школы храма Святителя Николая Чудотворца г.п.Берестовица (регент — Вера Яромич);

Награждается дипломом **II степени** и званием лауреата детский хор Воскресной школы храма в честь Собора Всех Белорусских Святых г.Гродно (Беларусь) (регент - Вера Северин) и детский хор Воскресной школы Свято-Владимирской церкви г.Гродно (Беларусь) (регент - Татьяна Князева);

Решением жюри диплом **I степени** в данной категории не присуждается.

В категории «Церковные ансамбли епархии и районных центров»:

Награждается дипломом **III степени** и званием лауреата ансамбль храма Рождества Христова д.Рожанка Щучинского района (регент -Екатерина Синявская);

Награждается дипломом **II степени** и званием лауреата ансамбль церкви Святаго Духа, д.Озеры Гродненского района (регент - Ольга Казмерчук);
ансамбль храма Святой Живоначальной Троицы г.п.Зельва (регент - Алина Козловская).

Решением жюри диплом **I степени** в данной категории не присуждается.

В категории «Церковные хоры епархии и районных центров»:

Награждается дипломом **III степени** и званием лауреата хор храма Св.Великомученика Георгия Победоносца г.п.Красносельский Волковысского района (Беларусь) (регент Наталья Ламан);

Награждается дипломом **II степени** и званием лауреата хор храма Воздвижения Креста Господня г.Свислочь (Беларусь) (регент Галина Матешук);
Награждается дипломом I степени и званием лауреата хор Спасо-Преображенского собора г.Кузнецовск Ровенской области (регент Ольга Матюк).

В категории «Церковные ансамбли г.Гродно и других областных городов»:

Награждается дипломом **III степени** и званием лауреата ансамбль храма в честь Иверской иконы Божией Матери, г.Гомель (Беларусь) (регент - Лилия Сычева);

Награждается дипломом **II степени** и званием лауреата ансамбль храма Святителя Николая Чудотворца Архиерейского подворья, г.Гродно (Беларусь), (регент - Инна Молошникова);

Решением жюри диплом **I степени** в данной категории не присуждается.

В категории «Церковные хоры г.Гродно и других областных городов»:

Награждается дипломом **III степени** и званием лауреата архиерейский хор кафедрального Свято-Покровского собора г.Гродно (Беларусь), (регент диакон Димитрий Шепелев); хор храма в честь Собора Всех Белорусских Святых г.Гродно (Беларусь) (регент — Наталия Гапличник) и хор Свято-Владимирской церкви г.Гродно (Беларусь) (регент - Татьяна Князева).

Награждается дипломом **II степени** и званием лауреата хор Московского старообрядческого кафедрального собора Покрова Божией Матери, что на Рогожском, г.Москва (Россия) (регент - Виталий Москвичев);

Награждается дипломом **I степени** и званием лауреата хор «Аватамк» церкви Святого Григория г.Ереван (Армения) (художественный руководитель - Раффи Микаелиан).

В категории «Хоры священнослужителей и духовных школ»:

Награждается дипломом **III степени** и званием лауреата хор священнослужителей Гродненской епархии (Беларусь) (регент - диакон Димитрий Шепелев);

Награждается дипломом **II степени** и званием лауреата хор Нижегородского православного женского духовного училища (Россия) (регенты - Татьяна Кострова, Александр Новиков);

Награждается дипломом **I степени** и званием лауреата мужской хор «Святой Леонтий» г.Рэдэуць (Румыния) (регент — Овидю Фока).

В категории «Светские любительские коллективы»:

Награждается дипломом **III степени** и званием лауреата хор АКАДЕМИЯ Национальной академии наук Беларуси (художественный руководитель - Тамара Слободчикова) и хор «Bel Canto» г.Олыптын (Польша) (художественный руководитель - Ян Половянюк);

Награждается дипломом **II степени** и званием лауреата мужской камерный хор им.Богдана Онисимовича (Польша) (художественный руководитель - Мартин Абийский) и ансамбль «Musical Moments» г.Минок (Беларусь) (художественный руководитель Николай Семенчук).

Награждается дипломом **I степени и званием лауреата** народный молодежный хор «Возрождение» ГУ «Гомельский городской центр культуры» (Беларусь) (художественный руководитель Галина Еременко)

Жюри присудило **Специальный Приз** образцовому хору «ESTRO» ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно» (Беларусь) (художественный руководитель - Светлана Царь); ансамблю храма Святителя Николая Чудотворца д.Турейск Щучинского района (Беларусь) (регент - Нина Тарас) и хору храма Святого Великомученика Георгия Победоносца, г.Белосток (Польша) (регент - Анна Цыркун);

Специальный Приз «Лучшему дирижеру»: художественному руководителю хора «Аватамк» церкви Святого Григория Г.Ереван (Армения) - Раффи Микаелиану;

Гран-При фестиваля присуждается:

Хору студентов Казанской государственной консерватории (академии) им.Н.Г.Жиганова (Россия) (художественный руководитель — заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, профессор Владислав Лукьянов).

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ОЛИМПИАДА ДОБРОДЕТЕЛИ?

Чем ближе Великий пост, тем напряжённее вокруг нас споры о возможности его строгого соблюдения. При этом обсуждается в основном гастрономический аспект, поскольку и само слово «пост» стало в народном сознании синонимом перемены рациона, в первую очередь –отказа от мяса. Так ли это? Попытаемся внести ясность в этот немаловажный вопрос, обратившись сначала к общим понятиям.

Внутренний смысл и календарная структура поста

Великий пост – это важнейший покаянный период христианского календаря, предназначенный для нравственной и духовной подготовки верующих к празднованию Светлого Христова Воскресения, или Пасхи. Православный Великий пост предваряется тремя подготовительными неделями («седмицами»), постепенно вводящими христиан в строгий богослужебный и бытовой жизненный ритм, и начинается с Чистого понедельника, следующего за Прощёным воскресеньем. Он продолжается семь недель и состоит из двух неравнозначных по смыслу и продолжительности временных периодов – 1) «Святой Четыредесятницы» (букв. «Сорокадневицы»), установленной в память сорокадневного поста Иисуса Христа в пустыне перед выходом на общественное служение (заканчивается в пятницу накануне Лазаревой субботы), и 2) Страстной седмицы (недели Страданий Господних).

Календарное начало Великого поста, входящего в структуру подвижного годового цикла, определяется датой Пасхи, и в XX–XXI веках перемещается от 2/15 февраля (при самой ранней Пасхе – 22 марта / 4 апреля) до 8/21 марта (при самой поздней Пасхе – 25 апреля / 8 мая).

Все воскресенья (по-славянски «недели») подготовительного периода и собственно Великого поста имеют нумерацию и особые заголовки, указывающие темы их богослужебных воспоминаний. «Недели» подготовительные: 1) о мытаре и фарисее, 2) о блудном (заблудившемся) сыне, 3) мясопустная (о Страшном Суде), 4) сыропустная (воспоминание Адамова изгнания, или Прощёное воскресенье). Пост не может начинаться с воскресенья (всегда праздничного дня), поэтому трехнедельный подготовительный период насчитывает четыре воскресенья («недели»).

Великопостные «недели» (воскресенья) носят такие названия: 1) Торжество Православия, 2) святителя Григория Паламы, 3) Крестопоклонная, 4) преподобного Иоанна Лествичника, 5) преподобной Марии Египетской и 6) неделя Ваий («пальмовых ветвей»), она же – Неделя цветоносная, или, в русской традиции, – Вербное воскресенье, когда совершается двунадесятый праздник Входа Господня в Иерусалим. (За ним следует Страстная седмица.)

Великий пост характеризуется рядом важных богослужебных особенностей. С понедельника по пятницу отменяется служение евхаристической (полной) Литургии; вместо неё в среду и пятницу, согласно уставу, совершается Литургия Преждеосвященных Даров. По субботам служится Литургия Иоанна Златоуста, по воскресеньям – Литургия Василия Великого (в Вербное воскресенье совершается праздничная Литургия Иоанна Златоуста). В первые четыре дня Великого поста, а также в четверг (реально в среду вечером) пятой седмицы читается Великий (Покаянный) канон преподобного Андрея Критского. В субботу этой же, пятой, седмицы (в приходской практике – вечером в пятницу) читается Акафист Пресвятой Богородице («Взбранной Воеводе победительная...»), – кстати, единственный акафист, известный церковному Уставу. Нормативная структура церковных служб пополняется особыми песнопениями и молитвами, в том числе молитвой преподобного Ефрема Сирина, суммирующей покаянный путь христианина.

О рыбке, моллюсках, акридах, оливках и иных великопостных изысках

«Ох! Славно заговелись! – поглаживая живот, обращается к домочадцам и гостям глава какого-нибудь состоятельного семейства в Прощёное воскресенье. – Блинов с икоркой на год вперёд наелись! Теперь будем хорошей рыбкой поститься. Я вчера в «Metro» самолично затоварился, еле в багажнике всё поместилось. А ещё разные там креветки и устрицы (знакомый поп благословил: дескать, не оскоромишься – ведь это даже и не рыба; сам вкушаю), овощи и фрукты заморские (много витаминов). Прислуга долго складывала в большой холодильник. Он у меня так и называется – «великопостный»! Да канистру елея привёз: буду поститься, как афонский монах; там же нет подсолнечного масла». – «Размахнулся ты, брат! – возражает кто-то из гостей. – Мне вот одна монахиня говорила, что рыбу только в Вербное воскресенье можно есть, а креветок она ни в одном монастыре не видала. Всё твердит о каком-то сухоядении. Не понимаю: так ведь и помереть недолго. А что, нет книги, где всё конкретно было бы прописано? А то выходит, что и в Церкви живут не по законам, а по понятиям?»

Думаю, многие сталкивались с подобными недоуменными вопросами. А ведь такая книга существует, и каждый может обратиться к её современному изданию! Называется она по-гречески «Типикон [библион]», то есть «Книга образцов», или просто «Устав» в славянском переводе. Это – своего рода «Церковная конституция», до сих пор сохраняющая юридическую (каноническую) легитимность. Её дисциплинарная часть сложилась в основном в среде монахов палестинской Лавры Святого Саввы ещё в первом тысячелетии Христианской эры. Предписания относительно великопостной трапезы находим здесь в 32-й главе вместе с недвусмысленным предупреждением, что их «должен всякий [! – Ю. Р.] христианин опасно хранити». Просмотрим её вместе.

Итак, наша монахиня права: рыба дозволяется один раз в посту – в Вербное воскресенье (и в праздник Благовещения, обычно приходящийся на время поста, если же он совпадает со Страстной седмицей – рыба отменяется). В Лазареву субботу можно есть рыбную икру.

В два первых дня Поста (а также в Страстную Пятницу) «отнюдь ясти не подобает» (ничего нельзя есть). Только на третий день поста вечером, после Литургии Преждеосвященных Даров, можно есть тёплый хлеб, варёные овощи и пить теплую воду (укроп) с мёдом. Во все последующие дни Святой Четыредесятницы с понедельника по пятницу днём ничего нельзя есть (как постятся наши братья мусульмане в рамазан). Только один раз в сутки (вечером) предписано «сухоядение» – «сочиво»; это варёные злаки, но без елея (оливкового масла), откуда и сам термин «сухоядение». Наши строгие постники этого древнего термина не понимают и наивно грызут сухарики и чипсы. В субботы и воскресенья к сочиву прибавляется елей и виноградное вино, а также загадочные существа «черепокожные» (греч. остракодермата, т. е. «покрытые костеобразной чешуёй»), вероятно, саранча (акриды), ящерицы, моллюски и ракообразные. Но такая «изысканная» великопостная пища не всем по карману! Как же исполнять Устав, ничего не говорящий ни о нашей любимой (американской!) картошке, ни о квашеной капусте с помидорами?

В субботу первой седмицы Великого поста, в честь дня памяти великомученика Феодора Тирона, «едим боб обваренный, с маслинами белыми и чёрными, и варение (овощи) с елеем; вина же испиваем по красовулю, ради памяти святого. («Красовуля – чаша для пития, употребляемая в монастырях греческих, которая полфунта и более вместить может напитка», – поясняет «Полный церковно-славянский словарь» священника Григория Дьяченко). Этот обычай мы приняли от лавры преподобного отца нашего Саввы и от богоносного отца нашего Евфимия». «Послабление» (именно в кавычках) делается для боль-

ных, немощных и стариков: на первой седмице они полностью воздерживаются от пищи только один день, а во вторник вечером едят хлеб с квасом. В остальные дни им милостиво разрешается хлеб с водой, но, как и остальным, лишь после захода солнца (авторы предписаний, жившие в районе Средиземноморья, ничего не знали о «полярном дне»).

Разумеется, эти суровые правила древних палестинских отшельников, ждавших скорого «конца света», не соблюдаются сейчас даже монахами (думаю, и схимниками); тем более они не имеют никакого отношения к мирянам. В случае их буквального соблюдения жизнь в стране была бы парализована, а количество умерших от истощения и обострения хронических болезней исчислялось бы десятками тысяч. (Представим, что мы до сих пор живём по законам «Русской правды» времен Ярослава Мудрого или «Судебника» Ивана IV!) Поместный Собор Российской Православной Церкви 1917–1918 годов, сознавая церковную катастрофу, подготовленную монархической властью, наметил обширную программу реформ в области богослужебного устава, но мало что смог осуществить из-за его преждевременного роспуска в условиях «красного террора». (Главное деяние – восстановление Патриаршего правления.)

Пока разумная система постов, соответствующая современным жизненным и климатическим условиям, у нас отсутствует, верующие вынуждены руководствоваться личным здравым смыслом и советами духовника. На это, кстати, деликатно указывает и самый авторитетный у нас «Православный церковный календарь», лежащий на аналое у престола в алтаре каждого храма: никаких конкретных гастрономических предписаний для постов он не содержит.

Упражнение в добродетели или кулинарных рецептах?

Более чем авторитетную оценку этих иудейских в своей основе казуистических предписаний (авторы которых забыли, что оскверняет человека не то, что входит в уста...) находим уже в Новом Завете. Наш Господь, считавший, что «суббота создана для человека, а не человек для субботы» (Марк 2:27), слыл среди строгих постников фарисеев опасным «либералом-обновленцем», кощунственно «разрушающим» вечный для них Закон Моисея (Тору) и «предания старцев». Апостол Павел решительно утверждал, что «пища не поставит нас (ближе) к Богу: не едим ли мы – недостатка не терпим; едим ли – ничего не прибудет» (1 Коринфянам 8:8), и рекомендовал есть даже идоложертвенное (!) мясо (1 Коринф 10:25–26), что для иудея, различающего «чистую» (кошерную) и нечистую пищу, было хуже смерти (см. Деяния Апостольские 10 гл.). Можно ли было предположить, что это разграничение (хотя и с иным ассортиментом продуктов) сохранится и в христианстве – религии евангельской свободы?!

Отцы Церкви в первую очередь выясняют условия, при которых пост спасителен. «Пользу поста, – учит св. Василий Великий (†379), – не ограничивай одним воздержанием от снедей; потому что истинный пост – устранение от злых дел. <…> Не ешь ты мяса, но поедаешь брата. Воздерживаешься от вина, но не удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу дожидаешься вечера, но тратишь день в судебных местах. <…> Истинный пост – это удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления!» Святой Исаак Сириянин (VII в.) тоже считал, что «пост – не голод, а небольшое отвлечение от пищи, не неизбежное наказание, а добровольное воздержание, не рабская необходимость, а свободное любомудрие».

«Изрядный постник, – напоминает святитель Тихон Задонский (†1783), – тот, кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты. <…> Истинный постник – тот, кто наложил языку своему воздержание и удерживает его от празднословия, сквернословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. <…> Полезен нам пост телесный <…>, но пост душевный неотменно нужен так, что и телесный пост без него ничто же есть. <…> Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают; и какая им от того польза?»

Наконец, наш великий современник, митрополит Сурожский Антоний (†2003), комментируя слова Спасителя о пути молитвы и поста, пишет: «...Не поста в том смысле, в каком мы обычно говорим – воздержание от пищи, – а поста в том основном смысле, в каком понимают это слово святые отцы. Пост – это отказ, или, вернее, свобода от всего того, что нас порабощает, свобода от всего того, что нас прельщает, царственная независимость, при которой мы можем до конца принадлежать Богу – быть способными обратиться к Нему и слушать Его животворящее Слово, отзывающееся в глубинах нашего бытия».

Как видим, ответ на вопрос: что же такое пост – упражнение в добродетели или кулинарных изысках по «типикону» Елены Молоховец? – был дан ещё в евангельские времена. Увы! Реальность такова, что жить (пусть и в теоретическом плане) по застывшим ветхозаветным законам, чем по творческим евангельским Заповедям, многим гораздо комфортнее. Поэтому предостережение Господа «берегитесь закваски фарисейской» (Мф 16:6) будет актуальным «до скончания века».

Ю. Рубан

Календарь Великого Поста

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из сорока дней четыредесятницы - и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой.

Неделя Торжества Православия

В первые четыре дня первой недели поста на вечерней службе в храмах читается по частям Великий покаянный канон святого Андрея Критского.
В пятницу освящается коливо. Воскресенье - Неделя Торжества Православия (установлено при царице Феодоре в 842 г. в память восстановления почитания икон).

Неделя святителя Григория Паламы

Святитель Григорий Палама (XIV век) учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим благодатным светом, каким сиял Христос на Фаворе. Память святителя Григория совершают во второе воскресенье Великого поста.

Неделя Крестопоклонная

В третье воскресенье Великого поста на Всенощной в храмах выносят Святой Крест, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы.
Третье воскресенье и четвёртая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».

Неделя преподобного Иоанна Лествичника

В четвертое воскресенье память подвижника VI века – святого Иоанна Лествичника, который 43 года подвизался на Синайской горе и написал книгу «Лествица Рая» - о пути постепенного восхождение человека к духовному совершенствованию.

Неделя преподобной Марии Египетской

В четверг на пятой неделе - «стояние святой Марии Египетской». Великая грешница, она смогла искренне раскаяться и долгие годы провела в пустыне в молитве.
Её путь - напоминание о неизреченном милосердии Божьем.
В субботу на пятой неделе совершается «Похвала Пресвятой Богородице»: читается великий акафист Богородице.

Неделя Цветоносная

В субботу 6-ой недели вспоминается воскрешение Иисусом Христом Лазаря.
Шестое воскресенье Великого Поста – торжественный вход Господень в Иерусалим на вольные страдания - Вербной воскресение. На Всенощной освящаются вербы (вайа). Заканчивается четыредесятница и наступает Страстная Седмица.

Церковный устав позволяет вкушение икры в Лазареву субботу и рыбы в Неделю Ваий.

Страстная седмица

Примечание:
меру поста лучше согласовывать со священником

МИССИЯ СИНАКСАРЕЙ

Современное великопостное богослужение не знает чтения синаксарей. Хотя Устав говорит о месте их произнесения — после шестой песни канона, таков отголосок древней практики оглашения. До сих пор не существует общепринятых рекомендаций, а лишь множество противоречивых частных мнений.

Тему синаксарей (от греч. συναξάριον, что в древние времена означало всякое богослужебное собрание) мало кто изучал в русской дореволюционной литургической школе. Она оказалась в таком забвении, что даже перевод синаксарей с греческого на русский, сделанный в XIX веке священником Михаилом Покровским, стал библиографической редкостью. Среди ученых того периода доминирующим было отрицательное мнение о синаксарях. Но что же на самом деле представляют собой синаксари и почему их неофициально забыли?

От издания к изданию

Сложно сказать однозначно, кто автор синаксарей (эта тема нуждается в отдельном исследовании). Сама Триодь называет имя Никифора Калиста Ксанфопула, богослова, историка и гимнографа первой половины XIV века, жившего и трудившегося в Константинополе. В этом столе-тии богослужение грекоговорящих Церквей уже регулируется Иерусалимским типиконом. Афон же становится центром переводов богослужебных книг на славянский язык. Синаксари были переведены афонским иноком Закхеем Философом. При митрополите Киприане (выходце с Афона) синаксари с приходом Иерусалимского устава становятся частью церковного богослужения на Руси.

Таким образом, к концу XIV — началу XV века богослужение Русской Православной Церкви знает практику чтения синаксарей Великим постом. В XIV веке на Руси синаксари не были включены в состав Триоди. Упоминание Пентковского о внесении синаксарей в Триодь монахом Гавриилом нельзя расценивать как явление всеобщее, оно скорее единичное и относится к литургической практике славянских монастырей Святой горы. Изменение Типика приводит в действие институт переписчиков, которые начинают адаптировать богослужебные книги под требования нового Устава. Переписывание как творческий процесс сложно и продолжительно по времени, а к XIV веку печатного станка еще не изобрели. Приведем в доказательство пример изготовления Остромирова Евангелия, древней русской кириллической рукописи, которая была написана за семь месяцев — с октября 1056-го по май 1057 года. Рукопись содержит 294 листа, стало быть, в день переписывалось полтора листа, и это только из одной книги. То ствовать этот факт? Во-первых, о том, что к этому моменту синаксари уже читались за богослужением Русской Церкви, что в свою очередь доказывает верность предположения профессора В.М. Кириллина о появлении их при Например, в рукописных Триодях этого времени синаксари вставлены по третьей песни канона. А уже в Триодях постной и цветной четвертой четверти XV века синаксари расположены по шестой песни. В предисловии к те установки, которые были положены на рубеже XIV–XV веков творцами рукописных. Это легко понять, так как «друкари» брали за оригиналы своих изданий уже существовавшие рукописи Триодей: печатные Триоди, как и прежде, не имеют чтений святым Григорию Паламе, Иоанну Лествичнику и в большинстве случаев содержат пространное житие преподобной Марии Египетской, написанное Патриархом Иерусалимским Софронием; по примеру рукописей печатные Триоди не имеют и стихов перед синаксарями, нет упоминания в введении к синаксарям имени автора собрания «в нарочитыя праздники». Важным моментом является и тот факт, что в данном столетии книжных дел мастера в вопросе расположения синаксарей в Триоди постепенно начинают тяготеть к фиксации их по шестой песни канона.

Что такое синаксарь?

Синаксарь или синаксарий (греч. συναξάριον — сборник) - собрание исторических сведений о празднике или о каком-либо святом. Синаксарии помещены в Минеях и Триодях постной и цветной на все праздники, начиная от Недели мытаря и фарисея и до Недели всех святых.

Они помещаются обыкновенно после 6-й песни праздничного канона после кондака и икоса (или тропарей). Если канон состоит из 3 или 2 песней, то синаксарии находятся перед предпоследней песнью (8-й).

Также называется и особая книга, содержащая отдельные синаксарии; в русской традиции она более известна под названием Пролог.

В Русской Церкви в настоящее время обычно синаксари за службами не читаются, однако в некоторых монастырях и храмах имеет место практика чтения житий святых или описаний празднуемых событий. Великим постом, на утрени четверга 5-й седмицы, читается житие преподобной Марии Египетской

есть синаксари не могли быть сразу внесены в Триодь просто физически. Это осуществлялось постепенно, в зависимости от скорости переписывания Триодей, которых нужна была не одна сотня экземпляров. Но мы знаем о том, что даже в XV и частью в XVI веке еще происходило внедрение нового типа служб, поэтому синаксари в указанное время продолжали существовать и отдельно от Триоди, причем они могли входить в состав сборников, писаться вместе с поучениями особо чтимых святых, ведь такой вариант для самих же переписчиков было осуществить гораздо легче, чем писать заново Триодь и туда вставлять синаксарный текст. Первое упоминание о чтении синаксарей Триоди в новом, уже переведенном на церковнославянский язык Иерусалимском типиконе будет сделано в Уставе Афанасия Высоцкого под названием «Око церковное» (1401). О чем может свидетельствовать этот факт?

митрополите Киприане, возглавлявшем Церковь на рубеже XIV–XV веков; во-вторых, что к началу XV века практика чтения синаксарей Великим постом закрепилась.

XV век — это столетие, когда предписания Типикона о синаксарях Триоди имели силу, потому как последние только что вошли в богослужебный быт и стали распространяться повсеместно. В указанный период они читались не просто за богослужением, но и вне его. Существует немалое количество рукописных сборников, где синаксарь стоит в одном ряду с писаниями святых отцов. Это говорит нам, что синаксарь в то время приравнивался по авторитетности к святоотеческой письменности и читался вместе с поучениями и словами отцов Церкви, к примеру, за трапезой в монастыре.

Изначально они не имели постоянного места в Триодях, как теперь по шестой песни канона.

синаксарям не упоминается имя Никифора Каллиста Ксанфопула, это видно на примерах рукописных и печатных Триодей того времени. Синаксари этого периода не имеют и ямбических стихов, что указывает на правильность суждения профессора И.А. Карабинова, а в количественном отношении характерно непостоянство. Однако всё же состав синаксарей XIV–XV веков, если провести параллель с современным положением, в известных автору источниках всегда недосчитывается чтений святым Григорию Паламе, Иоанну Лествичнику и Марии Египетской, что может указывать на их более позднее происхождение.

Синаксари Триодей в XVI веке приобретают новый вид благодаря появлению в России печатного станка. Но внешнее оформление не меняет их количественного содержания. В отношении синаксарей создатели печатных Триодей продолжают

XVII век для синаксарей стал переходным столетием. В первую очередь в этом столетии синаксари были переведены на разговорный язык украинского народа, и это стало первым переводом синаксарей на небогослужебный язык. Благодаря деятельности киевской типографии Триодь Постная второй половины XVII века получила новое качество. Количество синаксарей увеличилось. Появились синаксари святым Григорию Паламе, Иоанну Лествичнику и Марии Египетской. Впервые названо имя того, кого можно считать автором и редактором собрания чтений, — Никифора Каллиста Ксанфопула. В XVII столетии окончательно установилось местоположение синаксарей после шестой песни канона; введены стихи перед текстом синаксарей, лаконично подчеркивающие его основную мысль. Усилиями киевских, а позднее московских типографов и справщиков XVII века триодные синаксари приобрели новый внешний вид и состав. Их деятельность стала основой для синаксарей Триодей следующих столетий. И, к великому разочарованию, то, что смогли достичь в XVII столетии, осталось в замороженном состоянии. От издания к изданию синаксари просто копировались.

Литургическая практика

О том, кто раньше читал синаксари, упоминается в «Путешествии Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанном его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским»: «Перед пением седьмой песни канона протопоп прочел синаксарь». Хотя это свидетельство не стоит расценивать как всеобщее, скорее это частное явление, так как в этом же опи-

сании путешествия Патриарха Антиохийского говорится следующее: «При третьей песне другой священник прочел еще шесть похвал, затем чтец третье чтение. Так же при седьмой песне прочли еще шесть похвал в докончание акафиста и сели. Прочли синаксарь этого дня». Источником, проливающим свет на поставленный вопрос, является Триодь постная, которая находится в архиве библиотеки Минских духовных академии и семинарии. Она была напечатана в 1875 году с издания 1648 года в типографии единоверцев в Москве. Перед каждым синаксарем данной Триоди звучит такая форма части богослужебного диалога: «Синаксарь… — благослови отче». Согласно этому возглашению к служащему иерею взывает за благословением на чтение не священник, а диакон, или, что более реально, чтец, так как священнику на чтение брать благословение у служащего нет надобности. Если для сравнения обратиться к богослужебной практике Греции, то, по воспоминаниям известного путешественника XVIII века Василия Григоровича-Барского, в 1744 году в лавре святого Афанасия на Афоне чтение по шестой песни канона Великим постом входило в обязанности церковнослужителя, должность которого называлась «канонарх».

О чтении синаксаря Триоди канонархом говорят и греческие рукописные уставы, анализ которых провел в свое время профессор И.Мансветов. Но при этом, как отмечает профессор, если вышеназванный служитель не обладал хорошим голосом, то екклисиарх (уставщик) ставил вместо него певца. Греческая традиция чтение синаксаря предписывала совершать не в центре храма, а на одном из клиросов. Славянский же Типик молчит в отношении того, кто должен отвечать за исполнение синаксаря, и только сухо указывает его читать.

Немало информации о том, кто читал синаксари в Русской Церкви за богослужением, дает нам изучение соборных Чиновников. Так, к примеру, в Чиновнике Холмогорского Преображенского собора (XVII) читаем в четверг пятой седмицы Великого поста: «По чтении блаженны с поклоны, по блаженнах конанархист чтет синаксарий великого канона…» И в этом же Чиновнике записано на Пасху: «По шестой песни поют кондак и икос; таж чтение в синаксарии чел ключар во всем облачении».

Что всё это значит? В один момент синаксарь читается канонархом, а в другой — ключарем? Только то, что практика чтения синаксаря в данном соборе была подвижна и зависела как от настоятеля, так и от его заместителя, что, впрочем, было всегда и не только в соборных храмах. Поэтому есть все основания примирить кажущиеся разногласия по поводу того, кто должен читать синаксари за богослужением. От того факта, что синаксарь будет прочтен не просто чтецом, но пресвитером, смысл, значимость и благодатность самой службы не изменятся.

Во времена, когда предписанное Типиком уставное чтение исполнялось, синаксари читались по шестой песни великопостного воскресного канона. Понять причину такого расположения синаксарей в Триоди поможет труд профессора Киевской духовной академии Михаила Скабаллановича «Толковый Типикон». Современный канон любой богослужебной книги представляет собой девять песней со своими ирмосами и тропарями. В нынешнем каноне поется только ирмос, а чтению подлежат тропари. Не так было до XVII века в России.

Ирмос и тропари, за ним следуемые, изначально есть гимны, их положено петь, а не читать, что и делалось в Русской Православной Церкви до указанного времени. Однако песенное исполнение канона удлиняло и без того продолжительную службу.

Чтобы как-то дать отдохнуть и настроить внимание верующих на смысл пения, были придуманы междопесния.

Канон делился двумя вставками на три части: с первой по третью, с третьей по шестую, с шестой по девятую песни. Вставки произвели после третьей и шестой песен. Их предназначение было противоположным канону по характеру: хвальба заменялась молитвой, вместо сложного напева канона употреблялся текст с более простым, взамен пения исполнялось чтение. Так появились в каноне малые ектении, седальны, кондаки и икосы и интересующие нас чтения синаксарей, в славянской традиции — прологов, а синаксарей в Триоди. О древности междопесния говорит дата их появления — VI–VII века.

Из всего сказанного становится понятной одна из причин исчезновения практики чтения синаксарей Триодей постной и цветной в Русской Церкви. Сокращение богослужения, чтение тропарей канона (с XVII века), а не пение их — всё это приводит к факту ненадобности для верующего отдыхать, а раз так, то исчезает и необходимость в длинных чтениях житий и историй праздников. Но это не единственная причина исчезновения из богослужебной практики чтения синаксарей.

Причины забвения синаксарей

Возможные причины тому следующие: а) закономерная тенденция к сокращению Всенощного бдения (которое в российских условиях, особенно в приходской практике, не могло оправдывать своего названия); б) излишняя «эстетизация» богослужения, воспринимаемого в качестве музыкально-драматического целого, «прозаические» вставки в которое представлялись излишними (аналог: проповедь после чтения Евангелия, будучи обязательным литургийным элементом, со временем превратилась в факультативное приложение после отпуста); в) быть может, сыграла свою роль и реакция на протестантское «проповедничество»: дескать, у нас не только псалмы, но и тропари и стихиры «боговдохновенны», и не нужны нам длинные чтения, прерывающие красивый музыкально-драматический спектакль под названием «Всенощная».

Отношение к синаксарям.Поместный Собор1917–1918 годов

Негативно к синаксарям относился святитель Филарет (Гумилевский), позиция которого четко отражена в его работе «Исторический обзор песнопевцев и песнопения Греческой Церкви»: «Эти синаксари не заслуживали лучшей доли… По такому содержанию им нельзя не пожелать того, чтобы они навсегда исключены были из Триоди». Профессор И.А. Карабинов в своей книге «Постная Триодь. Исторический обзор ее плана, состава, редакций и славянских переводов» касался темы синаксарей только для того, чтобы указать на «не историчность, наивность, иногда даже курьезность сообщений этих синаксарей». Единственно важной информацией из этого сочинения является предположение профессора, что Никифор Каллист Ксанфопул не автор стихов перед синаксарями. Но эта информация требует проверки, ибо автор не склонен указывать ссылки на источник.

В начале XX века работала синодальная комиссия по исправлению богослужебных книг (с 1907 года). Первой книгой для правки стала Триодь постная. О профессионализме членов комиссии говорит список их имен (в разные периоды): архиепископ Сергий Страгородский),протоиерей Димитрий Мегорский,профессор СПбДА Е.И. Ловягин, профессор СПбДА Н.Н. Глубоковский, профессор СПбДА И.А. Карабинов и другие. Работа велась кропотливо, и потому только в январе 1909 года комиссия приступила к справе синаксарей. К сожалению, подробных сведений об исправлении синаксарей у автора нет, так как с самого начала плоды дея тельности комиссии не выносились на публику. 27 января комиссия рассматривала синаксарь мясопустной субботы, в котором был отмечен интересный момент, связанный с темой смерти. Вот что пишется в синаксаре: «Исходящи убо душа от тела, ни едино попечение здешних имать, но о тамошних присно печется. Третины убо творим, яко в третий день человек вида изменяется. Девятины яко тогда все растичется здание, храмину сердцу едину. Четыредесятины же, яко и самое сердце тогда погибает…» Участники заседания, остановившись на этом эпизоде, вспомнили о небрежных словах протоиерея Димитрия Мегорского, иронизировавшего по поводу указанных чисел в синаксаре.

Мегорский назвал пустым утверждение синаксаря, что сердце человека после смерти сохраняется еще сорок дней, и предположил, что если он умрет зимой, то его сердце будет жить до весны. Вернувшись домой, протоиерей Димитрий Мегорский в 10 часов и 30 минут скончался от паралича сердца.

Работа комиссии протекала в условиях подготовки к Поместному Собору. Церковное общество в лице его выдающихся деятелей видело будущий Собор несущим благословенные изменения во все сферы синодальной Церкви. Поэтому еще до 1917 года шли бурные обсуждения о необходимых реформах богослужения. В 1906 году издаются «Отзывы епархиальных архиереев», в которых двадцать архиереев наряду с иными значимыми проблемами говорили о первостепенности пересмотра всех богослужебных книг и богослужения в целом. Наконец наступило время работы Собора. Проблемой Типикона занимался отдел «О богослужении, проповедничестве и храме». Прямых указаний по поводу чтения синаксарей ни в одном докладе не прозвучало. Исключением, и то косвенно, является речь про фессора, священника В.Д. Прилуцкого «О непорядках в современной богослужебной практике»: он свидетельствует об отсутствии чтения святоотеческих поучений на службе, что относит к неуставным сокращениям.

Судьбу всех решений отдела по Уставу определило политическое нестроение (Собор был разогнан большевиками в сентябре 1918 года), потому официальных постановлений Собора нет. Предложения, выработанные отделом по реформе Устава и богослужения, так и остались на бумаге.

Задачи исторической литургики

Несмотря на наличие неточностей (извинительных для того времени) и даже апокрифических тем, общее содержание синаксарей укладывается в контекст средневековой агиографической традиции, поэтому предъявлять к ним научно-богословские критерии, как это делали некоторые выдающиеся иерархи и литургисты (свт. Филарет и др.), неправомочно. Синаксарь — это особый жанр, сыгравший свою роль в истории православной миссии. Основываясь, в сущности, на святоотеческом предании (свтт. Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Ипполит Римский, прп. Иоанн Дамаскин и др.), триодный синаксарь сохраняет для современности значимые вероучительные истины Православия, что уже само по себе важно и ценно. Именно триодный синаксарь хранит православное учение о Божественных энергиях святителя Григория Паламы (см. синаксарь второй недели Великого поста — свт. Григория Паламы), в то время как служба, посвященная святому Григорию, говорит о центральном месте его богословия — о человеческой возможности богопознания — чересчур лаконично, в общих чертах и даже, можно сказать, скупо. А, например, синаксарь Недели сырной доносит благую весть о Христе как новом Адаме, освободившем ветхого праотца (а в его лице всё человечество) от власти «князя мира сего». Синаксарь же Лазаревой субботы доказывает реальность (не призрачность и самообман) истины христианского чаяния будущего воскресения мертвых.

Будучи в свое время назидательными историческими повествованиями, объясняющими причины возникновения памятных дней и седмиц великопостного и «послепостного» богослужебного цикла, синаксари «воплощали» задачи литургики, авторы синаксарей пытались найти и донести всем (и крещеным, и непросвещенным) исторические основания возникновения того или иного церковного памятования, празднования и делали это доступными средствами, опираясь на современные им достижения церковной и светской науки. Разумеется, сегодня фактология и богословие синаксарей нуждаются в пополнении современными знаниями и коррекции с точки зрения новой исследовательской методологии. Такие выводы приводят к мысли о пересмотре существующих переводов синаксаря и о проведении над его текстом тщательной редакционной работы.

Ее плоды помогут реанимировать не только сами синаксари, но, быть может, дадут повод пересмотреть роль почти заброшенного церковной практикой института оглашения, который имеет основание на камне заповеди Христовой — идти проповедовать и учить о Боге Едином по существу и Троичном в Лицах и крестить во Имя Его.

Священник Антоний СЕМИЛЕТ

Воды Вавилонских рек

«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы» (Пс. 136, 1)

Великий пост начинается с подготовительных к нему недель, когда Святая Церковь своими богослужениями подготавливает и побуждает человека к особому времени поста и покаяния. И в этих службах особую роль приобрел 136 псалом, который поется с «аллилуйей красной» на утренях трёх приготовительных воскресений (недели о Блудном сыне, недели о Страшном суде (мясопустной) и Прощёном воскресенье (недели сыропустной). Кроме того, это один из самых известных библейских псалмов, получивший вторую жизнь в многочисленных произведениях художественной культуры. Известен он по первым словам «На реках Вавилонских» (церк.-слав.) или «Super flumina Babylonis» (лат.). Вот текст псалма:

«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселья: «пропойте нам из песней Сионских». Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня десница моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136).

Стоит отметить, что данный псалом представляет собой песню еврейских изгнанников, томящихся в вавилонском плену после падения Иерусалима и разрушения Первого Храма в 588 году до Рождества Христова. Первая часть псалма (Пс. 136, 1-6) выражает скорбь евреев о потерянной родине, вторая (Пс. 136, 7-9) — надежду на возмездие захватчикам и угнетателям. «Реки Вавилонские», упоминаемые в тексте, — это Евфрат, Тигр и, возможно, Ховар (о котором говорится у пророка Иезекииля), с многочисленными притоками и прорытыми за многие века каналами. И на этих пустынных берегах предавались скорби евреи, вспоминая Иерусалимский храм и совершавшиеся там богослужения. Бережно сохраняя от влаги и повреждений свои кинноры (простейшие арфы с несколькими струнами из жил животных, традиционные у евреев), они не положили их на землю, а аккуратно развесили на ветвях прибрежного ивняка.

По толкованию блаженного Феодорита Киррского, давшего одно из наиболее полных и известных комментариев на этот псалом, вавилоняне требовали от евреев исполнения священных песен не для того, чтобы научиться почитанию истинного Бога, но для того, чтобы посмеяться над плененными иудеями. Чтобы не давать повода для насмешек, а также потому, что священные песни нельзя было исполнять вне Храма, евреи отказывались «петь песнь Господню на земле чужой». Десница, которая забудет того, кто подвергнет забвению Иерусалим, — это, по толкованию не только блаженного Феодорита, но и Афанасия Великого, помощь свыше от Бога, а тот, кто забудет Иерусалим и, соответственно, завет между Богом и Его народом, сам будет забыт Богом.

Казалось бы, почему первая мольба о возмездии направлена не на вавилонян, как на непосредственных врагов, а на идумеев («сынов Едомских»)? Идумеи — ближайшие родственники израильтян. Они были потомками Исава, родного брата Иакова-Израиля, продавшего ему первородство за чечевичную похлебку. Благополучие израильтян было предметом зависти для идумеев, которые всегда принимали участие в различных военных союзах против Иудейского и Израильского царств. Библия сохранила для нас свидетельства, что во время захвата Иерусалима вавилонянами именно идумеи сожгли Храм Господень (2 Езд. 4, 45).

Об умерщвлении младенцев часто говорят античные предания. Язычники прибегали к такому варварскому действу, чтобы сократить рождаемость покоренной нации. По толкованию же Святых Отцов, умерщвление младенцев рассматривается как умерщвление своих страстей и искоренение дурных привычек, злых помыслов, которые рождаются и произрастают в человеческом сердце. Камень, о которые разбиваются эти «дети» — Христос. Под образом дочери Вавилона подразумевается враждебность, которая появляется в душе нераскаянного человека, затмевая доброе начало, заложенное в душу Богом. «Поелику вавилоняне, — говорит блаженный Феодорит, — жестоко поступали с младенцами иудейскими, то пророк предсказывает им равное наказание». По мнению святителя Иоанна Златоуста, приведенные слова псалмопевца «суть слова страсти пленных, которые требуют великого наказания, простирали гнев свой даже на младенческий возраст. Пророки, замечает сей святитель, многое говорили не от себя, но изображая и выставляя на вид страсти других». Но и они всегда взывали к закону правды Божией, которая определяется так: «… какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7, 2).

Церковь рассказывает эту историю нам именно в период подготовки к Великому посту не просто как урок древней истории. Вавилон был могущественным и развитым городом, в котором было все лучшее, что мог предложить Древний мир. С точки зрения многих народов жить в Вавилоне было привилегией. Но из Библии мы знаем, что причиной этого могущества вавилонской цивилизации было постоянное противодействие Богу. Именно поэтому в Библии Вавилон символизирует чрезмерную и избыточную привязанность к мирским благам, которая удаляет нас от Бога. Большинство современных людей оказывается в своеобразном вавилонском плену, порабощенные материальными достижениями цивилизации. Нас, христиан, Спаситель освободил из этого «вавилонского пленения» и нас, как древних иудеев, вернувшихся на развалины родного города, который им только предстояло отстраивать в течение долгих лет, ожидает кропотливая работа по восстановлению Иерусалима и Храма наших души и тела, разрушенных грехом.

Материал подготовил Егор ПАНФИЛОВ

«Декалог» — цикл из десяти телевизионных фильмов польского режиссёра Кшиштофа Кеслёвского, снятый в 1989 году. Фильмы не являются буквальной иллюстрацией десяти библейских заповедей. Более того, не каждый фильм возможно однозначно соотнести только с какой-либо одной заповедью.

Сюжеты фильмов представляют собой отдельные истории, однако они объединены между собой общим замыслом фильма, местом и временем действия (современная циклу Польша), появлением в них персонажей из других серий (иногда почти незаметным), а также странной фигурой в исполнении актёра Артура Барчиша, появляющейся в эпизоде в каждой серии, которую киноведы трактуют, в частности, как «появление Ангела».

Кшиштоф Кеслёвский объяснял замысел цикла в книге «О себе»: «Декалог» — это попытка рассказать десять историй, которые могли случиться с каждым. Это истории о людях, захваченных жизненной суетой, но в результате неожиданного стечения обстоятельств обнаруживающих, что они топчутся на одном месте, забывая про действительно важные цели. Мы стали слишком эгоистичны, чересчур сосредоточенными на себе и своих потребностях. Мы вроде бы много делаем для своих близких, но когда наступает вечер, оказывается, что у нас уже нет ни сил, ни времени, чтобы их обнять ли приласкать, сказать им что-то хорошее. У нас не хватает на это жизненной энергии. Мы уже не способны выразить свои настоящие чувства. А жизнь проходит».

Картины сняты в различных жанрах — от преобладающей тяжёлой психологической драмы до комедии (в заключительной серии), но в едином стиле.

Пятая и шестая серии «Декалога» созданы на одном материале с фильмами Кеслёвского «Короткий фильм о любви» и «Короткий фильм об убийстве», однако разный монтаж делает эти работы двумя парами версий двух картин, допускающих даже различные трактовки замысла авторов.

Декалог 1

Обычно связывается с первой и второй заповедями: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим»; и: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».

Декалог 2

Киноведы связывают фильм либо с третьей заповедью: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно», — либо с девятой заповедью — «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».

Декалог 3

Фильм весьма опосредованно может быть связан с четвёртой заповедью: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осёл твой, ни всякий] скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его».

Декалог 4

Фильм связан с пятой заповедью: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе».

Декалог 5

Пронзительный протест против убийства и вообще насилия, фильм можно соотнести с шестой заповедью: «Не убивай».

Декалог 6

Фильм о юношеской влюблённости опосредованно связан с седьмой заповедью: «Не прелюбодействуй».

Декалог 7

Фильм обычно связывают с восьмой заповедью: «Не кради».

Декалог 8

Обычно фильм связывается киноведами с девятой заповедью: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».

Декалог 9

Фильм с некоторой долей натяжки привязывают обычно к части десятой заповеди: «…Не желай жены ближнего твоего…»

Декалог 10

Фильм связан с десятой заповедью: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего».

Съёмки фильма продолжались, по словам режиссёра, 11 месяцев, а по воспоминаниям Ежи Штура, около двух лет.

Почти все фильмы цикла были сняты разными операторами, поскольку Кеслёвский хотел добиться, чтобы каждая история имела свой стиль повествования. При этом режиссёр предоставил всем операторам полную свободу. В дальнейшем Кеслёвский отмечал, что все фильмы «Декалога» как будто сняты одной рукой. По его мнению, схожесть получившихся картин является «…доказательством существования некоего духа, характера сценария. И если оператор умен и талантлив, то, какие бы средства он ни использовал, неизбежно этот дух уловит».

В фильме снялись многие ведущие актёры польского кино (Майя Коморовска, Кристина Янда, Ольгерд Лукашевич, Даниэль Ольбрыхский, Гражина Шаполовска, Ежи Штур, Збигнев Запасевич, Богуслав Линда и другие). Никогда до съёмок «Декалога» Кеслёвскому не приходилось работать с таким большим количеством актёров.

Музыку к фильму написал польский композитор Збигнев Прайснер, сотрудничавший с Кеслёвским при создании многих других фильмов, например, картин «Без конца», «Двойная жизнь Вероники», трилогии «Три цвета»: («Синий», «Белый», «Красный»).

Фильм получил ряд премий на международных кинофестивалях и получил очень высокую оценку критиков и коллег-кинематографистов. В частности, с большой похвалой отозвался о «Декалоге» Стенли Кубрик, написавший вступительное слово к изданию сценариев к этому фильму. В число своих любимых фильмов включил «Декалог» американский кинокритик Роджер Эберт.

При этом в Польше фильм был принят хуже, чем за рубежом. Кристина Янда вспоминала в своей книге: «Декалог» повсюду пользовался огромным успехом — об этом фильме говорили, что он «покорил весь мир». К своему удивлению, за границей я встречала восторженных критиков, зрителей, продюсеров».

Уникальное издание Полоцкого Евангелия в Гродно

В отделе искусства Гродненской областной научной библиотеки имени Е.Ф. Карского можно не только увидеть уникальный экспонат – факсимильную копию Полоцкого Евангелия, но и прикоснуться к нему, полистать страницы, почитать.

Древнейшая белорусская святыня – Полоцкое Евангелие XII-начала XIII века – является уникальным памятником славянской письменности. Эту рукопись вполне можно назвать первокнигой белорусов, поскольку более древних книг, созданных в Беларуси, практически не сохранилось (за исключением 11 отдельных листов, оставшихся от известного Туровского Евангелия). По преданию, к написанию этой рукописи причастна святая преподобная Евфросиния Полоцкая.

Манускрипт полностью аутентичен оригиналу, повторяет его во всех мелочах. Так, для искусственного старения материалов были использованы специально разработанные уникальные технологии. Отпечатанные на специальной бумаге листы сохранили все изгибы, все неровности древней рукописи. Книга состоит из 172 листов пергамента. Текст написан красивым уставом — древнейшим вариантом кириллического алфавита. Фолиант украшен заставками, орнаментированными инициалами. Интересны пометки владельцев книги, сделанные в XIII — XIV веках. Изготовлен оригинальный кожаный переплет под старину и на выходе получилось издание, которое со стороны кажется дошедшим из глубины веков.

Факсимиле памятника письменности XII века 5 лет готовили сотрудники Национальной библиотеки, Национальной академии наук и издательства Белорусского Экзархата. Эта книга является живым свидетельством величия белорусской духовной культуры, подтверждением факта ее древности, самобытности и богатства.

В комплекте с факсимильной копией издан том, содержащий воспроизведение текста Евангелия, научные публикации и комментарии специалистов-филологов и другие справочные материалы.

Полоцкое Евангелие в феврале этого года удостоено гран-при Национального конкурса «Искусство книги» в номинации «Триумф».

Книга будет представлена для открытого просмотра широкой публике в отделе искусства по адресу: г.Гродно, ул.Советская 25 (вход с улицы Калючинской) – отдел искусства Гродненской областной научной библиотеки им. Карского.

Время работы:
ПН-ЧТ с 10:00 до 20:00
ПТ с 10:00 до 19:00
СБ – выходной
ВС – с 10:00 до 18:00
Первый вторник месяца (4 марта 2014 года) – санитарный день.
Телефон для справок: 77 20 86. Выставка будет действовать в течение месяца.

«Гродненские епархиальные ведомости» издаются по благословению Высокопреосвященнейшего Артемия, Архиепископа Гродненского и Волковысского

Учредитель: Гродненская епархия

Главный редактор:
Дмитрий Павлюкевич

Компьютерная верстка:
Дмитрий Павлюкевич

Корректор:
Светлана Павлюкевич

Редколлегия:
протоиерей Анатолий Ненартович
протоиерей Александр Велисейчик
протоиерей Александр Железный
протоиерей Александр Хомбак
иерей Иоанн Велисейчик
иерей Владимир Борисевич
протодиакон Иоанн Авсиевич

Газета зарегистрирована Министерством информации Республики Беларусь
Регистрационное свидетельство №1358 от 30 апреля 2010г.

«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви»
Свид. №189 от 2 декабря 2011г.

Издается ежемесячно
на русском и белорусском языках
Объем- 3 усл. печ. листа
Тираж 1100 экз.

Адрес:
230023, г.Гродно, ул. Горького, 2

Адрес для писем:
230023, г.Гродно, ул.Ожешко, 23,

тел. (8-0152) 77-06-86

Наш адрес в Интернете:
http://www.orthos.org
E-mail: gev@prihod.info

Подписной индекс 63609
Для предприятий 636092

Цена договорная
Газета набрана и сверстана в редакции «ГЕВ»

Отпечатано в ГОУПП Гродненская типография
230025, г. Гродно, ул.Полиграфистов, 4.
ЛП №02330/0552745 от 25 февраля 2009 года

Сдана в набор 10.03.2014
Подписана в печать(16:20) 10.03.2014
Подписана в свет 10.03.2014

№ 03, 2014г.

Заказ №1653